根本說一切有部毗奈耶雜事卷第二　貴　殊

三藏法師義淨奉　制譯

第一門第三子攝頌之餘論大生長者因緣

佛在王舍城竹林園時此城中有一長者名曰善賢多有貲財受用豐足於露形外道深生信敬娶妻未久即便有娠尒時世尊於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食至善賢長者宅時彼長者遥見世尊遂將其婦詣世尊處請世尊曰薄伽梵我婦有娠為男為女佛言長者必當是男光隆家族諸天妙相皆具足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果長者聞記即以清淨上妙餅食咸滿佛鉢持奉世尊佛言願尒無病從舍而出去此不遠有露形外道遥見世尊便作是念我唯有此常施食家亦被沙門喬荅摩之所誘攝我今試往問彼因緣何所授記既至門所問言長者沙門喬荅摩曾來此不荅言已來何所記耶聖者我婦懷妊問其所誕彼記生男光隆家族人天妙相皆具

足有於我法中出家修行斷盡諸惑得阿羅漢果時彼外道善明曆數即便觀察計筭陰陽如佛所言更無有

令[illegible]言取聖者我如[illegible]如[illegible]其所說

彼記生男光隆家族人天妙相皆具

足有於我法中出家修行斷盡諸惑
得阿羅漢果時彼外道善明曆數即
便觀察計筭陰陽如佛所言更無有
異便作是念我若隨順讚實事者長
者於彼倍生尊敬我今宜可掩實說
虛作是念已即便返掌翻嗚其面長
者見已問言聖者返掌嗚面何所為
耶報言長者沙門所說半實半虛長
者問曰云何虛實荅言生男子是實
光隆家族此亦不虛言光隆者是火
之異名此無福子纔生之後焚燒家
族言諸天妙相皆具足有此是妄語
長者汝頗曾見生在人中天相具足
於我法中出家修行此亦是實生後
貧寠無衣乏食自然歸向沙門法中
斷盡諸惑得阿羅漢果者此亦是妄
沙門喬荅摩尚不能斷一切煩惑得
阿羅漢況餘弟子善賢長者聞斯說
已便生憂惱報言聖者我欲如何外
道言長者我是出家受持禁戒不妄
陳說虛實之事後自當知遂捨而去
善賢念曰彼腹中者可殺棄之即便
授與墮胎之藥然而此子是㝡後生

雖知服毒返成退藥長者遂便蹤婦

[illegible]

善賢念曰彼腹中者可殺棄之即便
授與藺胎之藥然而此子是冣後生

雖知服毒返成退棄長者遂便蹑婦
左脅胎向右邊蹑右脅時轉移左畔
冣後生人諸漏未亡必無容有中間
命斷既經多月時彼女人被授腹痛
即便大叫時彼隣人聞其叫聲急来
相問何因汝婦出大叫聲長者荅曰
我婦腹痛今欲產生隣人遂歸長者
念曰我今不能害腹中物宜可將去
往空林中無人之處斷其毋命即便共去
設恶方便令彼命終還竊持来至其
本宅遂告親屬及以隣人我婦遭難
今忽身死時諸親屬咸共盡哀以五
色疊圍彼屍骸送往寒林焚燒之所
外道聞已皆大歡喜不勝踊躍遂建
幢幡入王城內遍諸坊曲街衢之所
高聲唱令作如是言汝等諸人咸湏
共委沙門喬荅摩記善賢長者其婦
生男光隆家族人天妙相皆具足有
於我法中出家修行斷盡諸惑得阿
羅漢果者婦今身死屍送寒林猶如
大樹無有根栽枝葉花果事將安附
世尊法尒於一切時觀察衆生無不
見無不知者恒起大悲饒益一切

於擁護中冣為第一冣為雄猛無有

世尊法尒於一切時觀察衆生無不
見無不知者恒起大悲饒益一切

於擁護中最為第一最為雄猛無有
二言依定慧住顯發三明善修三學
善調三業渡四瀑流安四神足於長
夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支
超越五道六根具足六度圓滿七財
普施開七覺花離於八難修八正
道永斷九結妙閑九定滿足十力名
聞十方於諸自在最為殊勝得法無
畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝
夜六時常以佛眼觀諸世間於善根
處誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰
陷欲泥誰能受化作何方便拔濟令
出無聖財者令得聖財以智安膳那
破無明膜無善根者令種善根有善
根者令得增長置人天路安隱無礙
趣涅槃城如有頌言
假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　佛於諸有情　慈悲不捨離
思濟其苦難　如母牛隨犢
尒時世尊於經行所遂便微笑口出
五色微妙光明或時下照或復上昇
其光下者至無間獄并餘地獄現受
炎熱普得清涼若處寒氷便獲溫暖

彼諸有情各得安樂皆作是念我與

其光下者至無間獄并餘地獄現受
炎熱普得清涼若處寒氷便獲溫暖

彼諸有情各得安樂皆作是念我與
汝等為從地獄死生餘處耶尒時世
尊令彼有情生信心已復現餘相彼
見相已皆作是念我等不於此死而
生餘處然我定由無上大聖威德力
故令我身心現受安樂既生敬信能
滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法
器見真諦理其上昇者至色究竟天
光中演說苦空無常無我等法并說
二伽他曰
汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從胷入若說地獄事
光從足下入若說傍生事光從足跟
入若說餓鬼事光從足指入若說人
事光從膝入若說力輪王事光從左
手掌入若說轉輪王事光從右手掌
入若說天事光從臍入若說聲聞事
光從口入若說獨覺事光從眉間入
若說阿耨多羅三藐三菩提事光從

頂入是時光明繞佛三匝從口而入
時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言

光從口入若說獨覺事光從眉間入
若說阿耨多羅三藐三菩提事光從
頂入是時光明繞佛三匝從口而入
時具壽阿難陁合掌恭敬而白佛言
世尊如来應正等覺熙怡微笑非無
因緣即說伽他而請佛曰
口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸刹土　如日光明盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王震大吼　願為我等決疑心
如大海内妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣
尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿
難陁非無因緣如来應正等覺輒現
微笑汝今應可告諸苾芻如来今欲
往屍林處若諸具壽樂隨從者當可
持衣時阿難陁承佛教已告諸苾芻
若諸具壽樂欲從佛往屍林者當可
持衣時諸苾芻咸至佛所尒時大師
自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜
圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞
善順善順圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞
離欲離欲圍繞端嚴端嚴圍繞如栴
檀林栴檀圍繞猶如烏王衆烏圍繞

善順善順圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞
離欲離欲圍繞端嚴端嚴圍繞如栴
檀林栴檀圍繞猶如象王衆象圍繞
如師子王師子圍繞如大牛王諸牛
圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅鳥
諸鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如
大醫病者圍繞如大將軍兵衆圍繞
如大導師行旅圍繞如大國王諸臣
圍繞如轉輪王千子圍繞猶如明月
衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持
國天王乾闥婆衆圍繞如增長天王
鳩槃茶衆圍繞如廣目天王龍衆圍
繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙
王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三
天圍繞如大梵天王梵衆圍繞猶如
大海湛然安靜猶如大雲靉靆垂布
猶如象王屏息狂醉調伏諸根威儀
寂靜三十二相而為莊飾八十種好
以自嚴身圓光一尋明踰千日安步
徐進如移寶山十力四無畏大悲三
念住無邊福智普熏修無量功德皆
圓滿
復有尊者阿愼若憍陳如尊者馬勝
尊者婆澀波尊者大名尊者無滅尊
者舍利子尊者大目連尊者迦攝波

尊者阿難陀尊者頡離伐底如是等
諸大聲聞及諸苾芻并無量億人天

者舍利子尊者大目連尊者迦攝波
尊者阿難陀尊者頡離伐底如是等
諸大聲聞及諸苾芻并無量億人天
大衆恭敬圍繞欲往屍林然隨佛遊
行有十八種殊勝利益一無王怖二
無賊怖三無水怖四無火怖五無敵
國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無
関塞怖八無津統怖九無關防援怖
十無人怖十一無非人怖十二於時
時間得見諸天十三得聞天聲十四
見大光明十五聞授記音十六共受
妙法十七共受飲食十八身無病苦
是時人天大衆隨從世尊至屍林所
於其四面有清涼風時王舍城中有
二童子一是刹帝利種一是婆羅門
種俱出遊戲刹帝利童子素有信心婆羅
門童子則不信敬時婆羅門童子報
刹帝利童子曰仁今知不汝師如來
與善賢長者婦授記生男光隆家族
修行斷盡諸惑得阿羅漢果彼婦身
諸天妙相皆具足有於我法中出家
死送往屍林豈非世尊所言虛妄時
刹帝利童子說伽他曰
假使星月皆墮落 地山林樹上空中
海水洪波一時盡 大仙所說無虛妄
婆羅門童子曰若如是者共往寒林

假使星月皆墮落　地山林樹上空中
海水洪波一時盡　大仙所說無虛妄

婆羅門童子曰若如是者共往寒林
焚屍之處驗其虛實咨曰共行時刹
帝利童子遙見世尊說伽他曰

今足除斷諸調戲　人天大衆皆雲集
當為最勝師子吼　降伏他論理無疑
大師今往屍林中　涼風周遍吹寒野
無量衆生共瞻仰　喜觀調伏現神通

時影勝王聞如是事世尊記彼善賢
之妻當生男子光隆家族諸天妙相
皆具足有於我法中出家修行斷盡
諸惑得羅漢果彼婦今死輿至屍林
如來大師及諸聲聞遠近大衆咸赴
世尊所復作是念非無因緣世尊輒向
寒林之處必是為彼善賢之妻故因斯
調伏有緣衆生我今宜往共觀其事
即令從整軍儀及勑太子後宮妃后
并諸庶從共出城闉時彼刹帝利童
子遙見影勝王說伽他曰

今觀國主出王城　并諸軍衆咸侍從
我今思忖諸大衆　必定咸蒙勝饒益

時諸大衆既見世尊闢前路世尊
微笑入大衆中露形之儔各生是念今
喬荅摩微笑入衆豈非此子命不終

耶告長者曰此是薄福衆生形命未

微笑入大衆中露形之儔各生是念今
喬荅摩微笑入衆豈非此子命不終

耶告長者曰此是薄福衆生形命未
盡報言聖者今遭此禍其欲如何荅
言長者我出家人奉持禁戒但知念
善後自當知時彼長者移婦屍骸置
於薪上以火焚燎猛燄既發身分咸
燒唯近腹邊一無傷損時彼母腹遂
便拆裂出青蓮花中有孩兒儀貌端
正儼然獨坐人所樂觀于時大衆見
是事已極生希有彼諸外道並失威
光俱降我慢尒時大師告善賢長者
曰汝可抱取火中孩子長者猶尚覬
外道面露形報曰仁令入火形命俱
失彼聞生怖不敢取兒世尊復命侍
縛迦汝可火中抱取孩子侍縛迦便
生念曰世尊不應非處非時使我為
也我今宜可取此孩兒以無畏心便
於火內抱出孩子是時諸天說伽他曰
佛教令彼入火中　抱取孩兒無所畏
由佛威神自在力　能令猛燄變清池
尒時世尊告侍縛迦曰汝向入火身
無傷損生瘡疱耶白言世尊我於王
宮生王宮養曾以牛頭栴檀香摩觸
身體未如今日身受清涼佛告善賢

長者汝今可取孩子將歸是時長者
[illegible]

官生王宮養曾以牛頭栴檀香摩體
身體未如今日身受清涼佛告善賢

長者汝今可取孩子將歸是時長者
惡見壞心仍不起信還復迴身觀外
道面邪黨諸人同時報曰長者此兒
極是薄福禀性凶暴火能食一切此
不燒者明知定是可惡堅鞕罪苦衆
生目驗共觀更無勞說若將至舍必
見災危汝之性命定當殞殁人間愛
重無過己身聞有災殃遂不敢採介
時世尊告影勝王曰王今宜可取此
孩兒王遂驚忙舒手承取周迴顧盻
請世尊曰此兒當與作何名字佛告
大王此兒從火中得可号火生佛觀
大衆隨根意樂稱機說法時彼衆中
有無量万億衆生得殊勝行或得預
流果一来不還或復出家即斷諸惑
得阿羅漢果或得煖頂忍善根或發
聲聞菩提心或發獨覺菩提心或發
無上菩提心或歸依三寶或受禁戒
深起信心時影勝大王即以孩子令
八養母而供給之廣如餘說
時火生童子大舅先將財物貿易他
方聞妹有娠心生歡喜世尊與記當
必生男光隆家族廣說如上乃至得

果遂即易已財貨更収餘物歸王舍
城聞妹

必生男光隆家族廣說如上乃至得

果遂即易已財貨更収餘物歸王舍
城聞妹已死便作是念世尊授記生
男得果豈虛妄耶顧問隣人我妹懷
胎蒙佛授記宿懷歡喜今聞身死乖
本希望寧容世尊言非是實隣人報
曰然佛大師言無虛妄但由彼聟用
外道言枉殺令死所生孩子有大威
神處炎火中身無傷損今時長養現
在王宮舅聞是語往善賢長者處相
問訊已報言長者汝為非理荅曰我
何所作汝用外道惡見人言我妹有
娠枉殺令死所生孩子有大威神處炎
火中身無燒損今時長養現在王宮
此事既尒且不須說若將兒來我當
容恕若不尒者我當揔集所有鄉親
擯斥於汝以箒置地數汝無知於街
衢處唱汝惡響我妹無過善賢枉殺
害女人者不應共語於法官處以罪相
刑長者聞已生大憂苦便作是念如
說苦詞必不相放便詣影勝王所礼
足白言大王具說前事乃至以罪相
刑唯願垂恩放出童子王曰我不從
汝得童子是佛世尊親授於我汝

若須者可往問佛長者即便往詣佛
所礼雙足已白言世尊我有親屬苦

形哰願垂恩放此童子王曰我不從
汝得童子来是佛世尊親授於我汝
根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二　第十三丈
若須者可往問佛長者即便往詣佛
所礼雙足已白言世尊我有親屬苦
相責及廣說其語乃至以罪相刑願
佛慈悲與我童子世尊念曰若此長
者不得見者便嘔熱血以取命終遂
告具壽阿難陁曰汝今可往影勝王
處并將長者汝傳我語願王無病報
言大王可還長者火生童子若彼長
者不得童子必嘔熱血以取命終是
時尊者阿難陁具傳佛教詣王白知
王言尊者為我畔睇世尊足下如佛
所教我當奉行時阿難陁願王無病
辭之而去王告長者曰我承佛教養
此童子情甚憐愛共作要期然後放
出日別三時来見我者隨意將去長
者荅曰不敢違命時王即便令着上
衣具服瓔珞載以香舄送至其家人
間常事若父在者子名不彰後長者
死火生童子自知家務於三寶所深
起敬心便於其父害母之地造立僧
房受用資具無不充足施與四方一
切僧衆名曰屍腹林是故經云佛在
根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二　第十四丈
王舍城住屍腹林時善賢長者曾遣
商人他方興易彼聞長者今已身亡
火生童子代知家業於三寶所敬心

城僧衆名曰踰腹村是故經云佛在
王舍城住踰腹林時善賢長者曾遣

商人他方興易彼聞長者今已身亡
火生童子代知家業於三寶所敬心
弥著商人多獲牛頭栴檀上妙之鉢
便持一鉢盛滿珎寶遣使送與火生
彼既得已置高幢上宣令普告若有
諸人不用梯隥而取此鉢或是沙門
婆羅門有大威力神通自在而取得
者我以此鉢施與其人時諸外道晨
朝起已出行澡浴見高幢已告長者
曰此是何物長者即便具告其事外
道荅曰長者比来歸釋迦子彼當取
聖言說辭去時有衆多耆宿苾芻入
城乞食見彼高幢咸問長者此是何
物彼便具荅苾芻報曰我豈為鉢自
顯已能如佛所言覆善彰惡是出家
行捨之而去時具壽十力迦攝波從
此而過亦問長者此是何物彼還具
荅于時尊者便作是念我從無始生
死已来所有長養煩惱怨家我已變
吐悉皆棄捨我今宜可受彼長者普
請因緣滿其所願即便舒手如香象
鼻至彼幢標取栴檀鉢持還住處苾
芻見問尊者何處得此牛頭栴檀殊

勝鉢来彼便具以其事告諸苾芻諸
苾芻荅曰尊者豈可為斯木鉢現神

芻見問尊者何處得此牛頭栴檀殊
勝鉢來彼便具以其事告諸苾芻諸

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三　第十五丈　孩

苾芻答曰尊者豈可為斯木鉢現神
通耶報言具壽合與不合我已作訖
令欲如何諸苾芻以緣白佛佛言苾
芻不應於俗人前現其神力若顯現
者得越法罪然鉢有四種金銀琉璃
頗梨所成復有四鉢所謂鍮石赤銅
白銅諸木前之四鉢若先無者不應
輒受若先有者應須捨棄後之四種
若先無者即不應畜若先有者應作
藥盂隨時受用合守持鉢有其二種
謂鐵及瓦如是應知
後於異時火生童子人天妙相悉皆
出現從占波城乃至王舍於此中閒
有輸稅處稅官身死生藥叉中遂於
夜夢告其子曰我身死後生藥叉中
可於其處稅物之所為我營昔藥叉
神堂於其門前懸一鈴鐸若有諸人
持物過時不輸稅者鈴便震響即喚
令迴取直放去其子他日於諸親族
說其夜夢共觀要處安置神堂外懸
鈴鐸時占波城有婆羅門妻遂作是
念此婆羅門隨處經紀所獲財物我

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第三　第十六丈　孩

常食用端拱而坐不事生業是所不
應遂往市中買取刧貝撚成細縷於

鈴鐺時占波城有婆羅門妻遂作是
念此婆羅門隨處經紀所獲財物我

常食用端拱而坐不事生業是所不
應遂往市中買取劫貝撚成細縷於
織師處令其好織直千金錢既得一
雙疊已報其夫曰此之白疊直千金
錢可往市中賣取其價若有買者善
若無人問報曰市上無人更向餘處
其夫持去市中賣之言索千錢竟無
酬價便即唱言市無人物即以其疊
內於傘柄竹筩孔中共諸商旅詣王
舍城漸至神堂藥叉稅處與諸人衆
同輸稅已既欲登途懸鈴響發稅官
聞已共相告曰鈴既發響稅物未周
宜更審觀無令脫漏更迴商旅子細
搜求遍察貲財無不稅者遂放商人
鈴還發響復更觀察詳審再三商人
怯之各生嫌恨報稅官曰汝欲劫我
方便擁留是時稅官分彼商人以為
兩處於一朋中無婆羅門者無聲放
去彼一朋去鈴還作聲復分二朋如
是去留商人皆盡唯婆羅門一人獨
住稅官執捉不許前行婆羅門曰察
我緣身有物隨取彼遍搜已無物放
行鈴更發聲復還捉住報言婆羅門

汝縱有財我不取分應為實語勿誑
靈祇我父表知神明是聖婆羅門曰

我緣身有物隨取彼遍捜已無物放
行齡更發聲復還捉往報言婆羅門

汝縱有財我不取分應為實語勿誑
靈祇我欲表知神明是聖婆羅門曰
言不虛者我當實報於傘柄中抽出
雙疊税官見已驚歎希奇善哉大神
記不虛妄時彼税官取其一疊與
神披婆羅門曰君等明言不取税直
今看形勢總欲奪將報言勿怖我
不取物欲表大神言無虛妄暫將一
疊用報神恩即還汝去彼既受已內
傘箭中隨路而去漸至王舍城向大
市中舒張其疊索千金錢竟無一人
來共酬直便於市中唱言無市時火
生童子從王宮出乘大象入市中欲
歸本宅聞唱令聲問其何故唱言無
市喚來我問婆羅門至問言何故云
城無市婆羅門言我有雙疊價直千
錢竟無一人共相酬酢報言將來試
為觀察彼便呈現火生報曰一疊是
新一疊曾著曾著者酬二百五十其
未著者酬五百錢疊主報曰何意如
此並未曾用火生曰令汝自觀察知
虛實將未用者開擲空中如蓋而住
徐徐而下次擲用者即速墮地疊主

見已心生希有報言長者仁有大智
神叙說許火生童子復更報曰[illegible]

徐徐而下次擲用者即遠墮地疊王
見已心生希有報言長者仁有大智
神數超群火生童子復更報曰其未
用者置鉢頭上不入而過其曾用者
被鉢羅住如言有實時婆羅門更生
希有報言長者聰明智識實未曾有
隨所酬直取疊將歸火生報曰仁是
客行聊申供養無勞減價怱取千錢
婆羅門取已歡喜而去是時長者將
曾用疊與家人著其未用者自充洗
衣後於異時其影勝王與諸大臣昇
高閣上火生長者洗浴之服曬在樓
偶忽被風吹墮在王處王曰此衣乃
是天所著衣從何而至大臣報曰曾
聞古王名曼陀多七日之中天雨金
寶王今衣墮不久金來王曰我聞火
生長者佛與授記有人天妙相此妙
天衣從空而墮待彼來至我當與著
火生既來王言童子世尊記汝有人天
妙相此妙天衣從空而墮今可著之
即便舒手受取王衣得已審觀乃是
已物遂便微笑白言大王曾觸不報
言已觸自言既擬郤衣宜可洗手此
非天服是臣浴衣王曰何以得知答
曰餘有一衣與家人著與此相似王
可驗之王見是已極生希異報言豈

言巳經自言[illegible]
非天服是臣浴衣王曰何以得知荅
[illegible]
曰餘有一衣與家人着與此相似王
可驗之王見是巳極生希異報言皇
子汝今豈可人天妙相皆出現耶荅
言巳出若如是者何不請我暫往舍
中大王若許今便奉請王言可去備
辦飲食白言大王若有人天妙相而
出現者彼則自然無勞營作即宜莊
駕共至家庭王即就宅見彼外門驗
使婦女王便低目長者白言何故低
目王言我避汝婦報言是外使者非
是臣婦王言希有次見內人王更低目
長者復問王如前荅報言此亦使者
非是我婦王聞是巳轉生奇異次至
中門見琉璃地湛若清池於其門上
置機關魚影便現內王既見巳謂是
水池即便脫屣火生白言王何脫屣
王曰今將入水恐有霑濡火生曰此
非是水是琉璃地王曰何因魚動荅
曰非魚是機關影王心不信便脫指
環擲之于地指環震響轉向一邊王
更嗟甚昇師子座時彼內人皆来拜
謁未起之頃女皆泣淚王問火生曰
何因內人見我流淚荅曰非是啼泣
[illegible]
由王衣服栴檀沉水香烟所薰烟氣
損精致使流淚特彰勝王受天妙樂

何因內人見我流淚荅曰非是啼泣

由王衣服擣禮況水香烟所薰烟氣
損睛致使流淚時影勝王受天妙樂
殊勝難思躭欲無猒不還宮內國之
機務悉皆棄捨時諸大臣啓未生怨
太子曰國主大王入火生長者所居
之宅躭着欲樂不肯還宮唯願太子
往白其事時未生怨即至王所白言
大天何為住此不顧万機王語太子
曰汝豈不能於一日中知當國事太
子曰大天言謂唯一日耶自從出宮
以經七日王聞語已觀火生面作如
是語實已七日荅言實尔王曰若介
如何得知晝夜之別火生白言大天
若見花開合寶珠光不光鳥有鳴不
鳴知其晝夜別王曰我何未知荅言
有花夜開晝合自有夜合晝開有珠
夜闇晝明自有夜明晝闇有鳥夜便
發響自有晝日方鳴王聞是已深生
奇異報言童子大師世尊言無虛妄
如所記事汝悉受之

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第二